

马克·詹宁斯博士，马克，第 22 讲， 马可福音 14:26-72，最后的晚餐，逮捕，审 判， 彼得的否认

© 2024 马克·詹宁斯和泰德·希尔德布兰特

这是马克·詹宁斯博士对马可福音的讲解。这是第 22 节，马可福音 14:26-72，最后的晚餐、逮捕、审判和彼得的否认。

欢迎回来，我们将继续学习马可福音第 14 章。

在我们之前讨论马可福音第 14 章时，我们已经设定了背景，我们讨论了最后的晚餐及其与逾越节晚餐的关系，以及耶稣死亡后即将发生的伟大行为，并将其置于上帝拯救其子民免于被囚禁的背景之下，出埃及记的叙述指出了耶稣正在做的事情。我们还讨论了叛徒的宣告，以及耶稣如何透露他们中的一个会背叛。这很有趣，因为当 they 与耶稣讨论时，他们为耶稣说他们中的一个会背叛而感到悲伤，他们都在说，这不是我，是吗？这不是我，这不是我，你也会怀疑是否没有一点希望。

好吧，也许只是我们其中一人，对吧？你知道，不是我，所以一定是别人。然后这就为我们现在要看的事情奠定了基础。尽管他们中只有一个人是叛徒，但他们所有人都抛弃了耶稣。

那么，让我们从马可福音第 14 章第 26 节开始。他们唱完了逾越节结束时适合唱的赞美诗，就出去往橄榄山去。耶稣对他们说，你们都离弃吧。

因为经上記着说：‘我要击打牧人，羊就分散了。’但我复活以后，要在你们以先往加利利去。’彼得说：‘就是众人都跌倒，我总不跌倒。’

耶稣对他说：“我实在告诉你，今夜鸡叫两遍之前，你要三次不认我。”耶稣又郑重地说道：“即使我必须和你同死，我也总不认你。”众人也都这样说。

耶稣预言他们都会堕落，这与《撒迦利亚书》13.7 密切相关。请注意，在《撒迦利亚书》中，有一个启示性的现实，即苦难的神圣原因。当然，牧羊人的死亡并不是故事的结局，这当然会给彼得带来很大的安慰，但故事的结局是平反和复兴。尽管这里说的是，即使他们听不到，也有希望。

即使看起来不那么明显，但复活的迹象还是存在的。耶稣宣布他们都会堕落，然后说，我复活后，要在你们以先往加利利去。然后这个暗示，此刻给彼得带来了一丝希望。

耶稣说他会先去加利利。你知道，当我们在看犹大和彼得之间的差异时，福音书明确指出的一件事是，他们之间的差异并不像我们有时想象的那么大，但还是有一些重要的差异。当然，马太会谈论他如何为彼得祈祷。

我们没有看到为犹大祈祷。耶稣在这里对彼得说，他会在加利利再次见到他们。当然，彼得的抗议和耶稣的斥责让人想起马可福音第 8 章第 31 至 32 节中发生的事情，彼得否认了耶稣所说的彼得在宣布耶稣是弥赛亚后将走向被拒绝的下行趋势。

我的意思是，讽刺的是，我们谈论的那个在马可福音中被赞扬并肯定和宣布耶稣是弥赛亚的人物，却否认了耶稣是弥赛亚。但这次交流，这次抗议，彼得再次对耶稣所说的话感到困惑，耶稣说他们都会背叛，彼得说即使他们都会背叛，我也不会，甚至继续强调他不会否认你。当然，他会在短短几节经文中强调另一方的声明。

当然，不只是彼得这么说，他们都这么说。那些永远不会否认耶稣的坚强门徒现在有机会在客西马尼园证明他们对耶稣的忠诚。当然，他们的失败将是迅速而直接的。

让我们看看马可福音第 14 章 32 至 42 节中的伊甸园。他说，“阿爸，父啊，在你凡事都能。求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。”

耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡着了吗？难道你连警醒片时都不能吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。圣灵固然愿意，肉体却软弱了。”耶稣又去祷告，说了同样的话。

耶稣又来，见他们睡着了，因为他们的眼睛很困倦，不知道该怎么回答他。耶稣第三次来问他说：“你还在睡觉休息吗？够了。时候到了。”

人子已被出卖在罪人手里。起来，我们走吧。看哪，出卖我的人近了。

我认为，这段经文的结构强调了耶稣的孤独或孤立以及门徒的失败。看看这段经文是如何展开的。他和除犹大之外的所有门徒一起到达，尽管这里没有明确说明犹大的离开。

马可并不清楚犹大究竟何时离开。福音书更广泛的叙述解释了这一点。但犹大显然是在此时离开的，因为他和休息的卫兵一起到达。

所以，耶稣带着门徒来了，已经少了一个门徒。然后他又带着三个门徒撤退了，这三个门徒就是我们现在已经习惯的三个门徒，耶稣经常带着的三个门徒。然后他独自走得更远了。

所以，即使在伊甸园中，你也能看到这种分离的进程。我们在这里看到，你知道，马克，他对三的喜爱，你知道，他感到压力很大。三次，耶稣回来发现门徒们都睡着了。

他三次斥责他们。这种重复，这种反复使用相同语言的做法，使正在发生的事情成为焦点。如果你感兴趣的话，客西马尼是一个希伯来语或阿拉姆语单词，可能是指橄榄榨汁机，考虑到我们在橄榄山上，这很有意义。

我们谈论的这个地方可能更像是一片橄榄园，甚至可能有一个压榨橄榄的磨坊，就像我们在这里看到的一样。路加告诉我们，这是耶稣经常去的地方。很明显，这也是犹大知道可以找到耶稣的地方。

如果这是耶稣通常的做法，那么现在他就是退到客西马尼园了，去休息当然给了犹大他所期待的机会，那就是耶稣远离人群，可以被逮捕。你知道，当我们思考这段经文和福音书其他一些内容之间的关系时，就会发现这很有趣。你知道，在马可福音 10:38 至 39 中，雅各和约翰说他们可以喝耶稣必须喝的杯。

在马可福音 14:31 中，彼得当然说他不会让他们失望。但在这里，你知道，这个动作，这个反复出现的耶稣经历这种痛苦的画面，耶稣独自承受这种痛苦，他的悲伤。你看到了这个正义的受难者的画面，这是我的灵魂，你知道，这是一种闪族语或诗意的表达方式，指的是一个人濒临死亡，他如此悲伤，感觉好像他快要死了。

我认为这是一个富有诗意的陈述。我不认为他必须如此悲伤以至于他实际上即将死去，但这是诗意的，几乎像诗篇一样。耶稣在这里祈祷，如果可能的话，这个时刻会从他身边过去。

你知道，小时这个词并不是字面意义上的，而是告诉你时间或时期的一种方式，甚至可能是一种末世论意义。请注意，我们得到了直接的话语。它是阿爸，父。

这是耶稣祈祷的少数几次之一，我们在马可福音中也看到了这个祈祷。这不是指祈祷，而是马可福音中的祈祷。我们将在十字架上的呼喊中看到另一个。

当然，在整本福音书中，耶稣都提到了祈祷和教导祈祷，但这实际上是马可福音中第一个真正的祈祷。我认为，他在这里选择等到那时，这很吸引人。这里使用阿爸这个词是耶稣独有的，这意味着这是耶稣以独特的方式引入的东西。

这是一种前所未有的亲密关系。当然，我们在《旧约》中知道，上帝有时会被称为父亲或我们的父，尤其是对以色列人来说。我们甚至在《死者》和希腊化著作中也看到这一点。

但这里的阿爸，就个人和集体的宣告而言，是非常亲密的。我们需要小心，不要仅仅假设阿爸在某种程度上意味着爸爸，因为有时上下文中会给出这个词，因为成年子女经常用这个词来称呼他们的父亲，而我们通常将爸爸与年幼的孩子说的话联系起来。阿爸应该是成年子女说的话。

但在基督教时代之前、公元一世纪之前的巴勒斯坦犹太教中，我们确实没有看到上帝以个人身份向人们发表这样的个人讲话。我们有一个杯子。我认为这里的杯子对于理解耶稣为何濒临死亡很重要。

杯子是旧约中常见的苦难形象。杯子是旧约中常见的神圣审判形象。如果我们浏览旧约，我们会在诗篇 11、诗篇 60、诗篇 75、苦难观念、以赛亚书 51、耶利米书 25、耶利米书 49、耶利米书 51、耶利米哀歌 4、以西结书 23、哈巴谷书 2、撒迦利亚书 12 中看到与杯子相关的苦难和神圣审判。

我认为这里的关键是耶稣祈求这杯能从我身上挪去，这是即将发生的事情的象征，即将倾泻而下的是上帝的审判和上帝的愤怒。这不仅仅是一句诗意的陈述，耶稣不仅祈求他免受这巨大的肉体痛苦，还祈求上帝不要对他施以审判。我们将在十字架上经历的事情只是主日的一瞥，一个独特的安排，如果你愿意的话。

主的日子，即审判之日，即愤怒之日，伴随着万物的终结，那时创造的结构将开始动摇。这是在十字架上唯一发生的事情，但发生在耶稣身上。所以，当十字架的描绘和耶稣的哭喊时，很多人会想说，我理解，会想说，正是在那一刻，父神背弃了耶稣，或者父神和子神在那一刻不知何故因耶稣身上的罪而分离。

我认为那里发生的事情其实被忽略了。我认为天父完全在十字架上，但他完全在愤怒中。发生的事情是天父将他的审判之杯倾倒在圣子身上。

这是他的愤怒，因此耶稣祈祷说，如果有任何方法可以让他不遭受上帝的愤怒，他希望这愤怒从他身上消失。所以，我认为这在某种程度上表明了他即将面临的压力和悲伤。当然，他完全知道即将降临在他身上的是什么，审判日的到来将只降临在他身上。

你知道，从神学角度来说，所有相信基督的人都会经历主日，但通过耶稣间接经历，不会遭受苦难。在完全意识到即将发生的事情时，耶稣说，但不要从我的意思，只要从你的意思。上帝之子与上帝之父之间的关系，以及上帝之子如何服从和服从上帝之父的意志，这都是美丽的展示。

他是一个完美的受苦仆人形象。当然，他来的时候，发现他睡着了。他对彼得说，西门，你睡着了吗？你不能警醒一个小时吗？西门和其他门徒曾经如此自信，相信他们能够坚定地跟随耶稣，但现在他们甚至无法保持清醒。

心灵固然愿意，肉体却软弱了。我对这句话的理解是，他承认他们说愿意和他在一起时确实是真诚的，但他们只是身体上无法这样做。他再次离开，祈祷说着同样的话，再次回来时发现他们睡着了，因为他们的眼睛很沉重。

当然，重复是为了说明，耶稣再次责备他们无法保持清醒，而门徒们当然没有回应。你知道，这种无法回应的情况表明，在第 40 节中，他们知道自己错了。他们辜负了耶稣。然后他第三次问他们，你们还在睡觉休息吗？最后，他的意思是够了，我认为够了，这是他用比喻的方式说，事情已经完成了。

是的，我们现在，现在已经到了这一刻，时间足够了，祈求的祷告已经结束，足够了，答案是实质性的，因为时候到了。人子被出卖到罪人手中。当然，作为马可福音的读者，自从第 8 章以来，自从耶稣说必须交出人子以来，我们就一直在为这一刻而努力；我们现在知道这一刻已经到来。

我也发现他用在罪人手中，这很有趣，我发现这里对罪人的引用很有趣，可能是指他们对他们的审判，对，这就是他们。当然，这有些讽刺，因为他是马可福音中经常被指控与罪人在一起的人，当然，很难不忽略赎罪，他真的要站在只有罪人才能站的地方。也许那里使用罪人的语言就抓住了这一切。

所以这是耶稣被交到人手中的时刻，我们从第 43 节开始。耶稣还在说话的时候，十二门徒里的犹大来了，并有一群拿着刀棒的人，从祭司长、文士和长老那里来。现在，卖耶稣的给了他们一个暗号，说：“我要亲谁，谁就是那人。”

抓住他，把他关起来。他一来，就立刻上前对他说“拉比”，然后亲吻他。他们就把手伸向他，抓住了他，但站在旁边的人中有一个拔出剑来，砍了大祭司的仆人，割掉了他的耳朵。

耶稣对他们说：“你们带着刀剑棍棒出来抓强盗吗？我天天在殿里传道，你们没有抓我，这是为了应验圣经上的话。”于是他们都离开他逃走了。有一个少年人，身上只披着一块麻布，跟着他，他们就抓住他，他却丢下麻布，赤身逃跑了。

当然，当我们看这部分，然后看第 53 章，他们将耶稣带到大祭司面前，并开始审判，我们发现耶稣被交到人手中，但我们也看到他的权威仍然存在。当然，耶稣在这里被称为服从的典范。我们在研究马可福音时一直在谈论这一点，门徒的缺乏信仰成为与耶稣自己的信仰形成对比的陪衬。

在这里，信仰的缺乏变得一览无余。当然，亲吻的信号，对吧，犹大已经预先安排好了这一切将如何发生，我们如何辨认耶稣是谁。首先，也许这是一种在黑暗中帮助辨认这个人的方法，以防这群跟随他的人不知道耶稣到底长什么样子。

但在古代近东地区，亲吻更是表达爱意和热情好客的标志。教会要用亲吻来互相问候，这使得这一刻更加悲伤。马克·施特劳斯指出，我认为，这里非常有效地说明了箴言 27:6 和箴言 27:6 的真理。

朋友的伤口值得信任，但敌人的亲吻却值得信任。我们提到了站在这里的一个人物，他拿着剑砍了一个仆人的耳朵。这很有趣，因为马克对这一时刻的描述非常隐晦。

我们不知道马可福音中拔出剑的人是谁，只知道是某个人。我们甚至不知道那个被割耳朵的仆人的名字。约翰告诉我们，拿剑的人是彼得。

仆人就是马勒古。马太和路加对此事的描述更为详尽。其中有对话，有交谈。

当然，耶稣在《路加福音》中指示他带上剑。但在《马太福音》和《路加福音》中，我们也看到耶稣谴责了这种行为并治愈了伤口，但在《马可福音》中却没有看到这些。事实上，刚刚提到的这个事件几乎立即被耶稣的话语所取代。

我认为这种紧迫感意味着耶稣无意以这种方式、以军事防御的方式做出回应。事实上，在马可福音中，他的注意力主要集中在这些人身上。因此，马可很快放弃了阻止袭击（如果你愿意的话，是阻止逮捕）的企图，并斥责了那些前来的人。

他斥责他们。他的斥责有两方面。首先，他斥责他们带着武器来，就像强盗或叛乱分子一样，对人民和稳定构成威胁。

然而他们却在暗中行事。当他在圣殿里教导时，他们有很多机会，但他们从未抓住机会。所以，讽刺的是，你来的时候好像我是一个威胁，但你太害怕在公共场合这样做，因为你觉得这种行为受到了威胁。

因此，他甚至在虚伪和逮捕者的整体行动之间制造了紧张局面。但他的权威却依然存在。尽管他身边有些人可能会拔剑，尽管逮捕者本身的推理前后矛盾，耶稣并没有站在任何人的立场上进行抵抗，而是说他知道圣经中所说的必然发生的事情。

因此，他的权威是显而易见的。事实上，撒迦利亚书 13:7 说，击打牧人，羊就分散了。因此，经文不仅预言人子将被交出和逮捕，还预言牧人被抓时，羊群分散了，这在第 50 节中立即体现出来，他们都离开了他。

除了彼得的事件之外，门徒的离开是所有这些事件结束前我们听到的关于他们的最后消息。马克，他们真的走了。他们真的离开了。

我们确实遇到了一件非常奇怪的事情，除了第 51-52 节很奇怪之外，我没有其他方式来描述它。一个年轻人跟着他，身上只裹着一块亚麻布。他们抓住了他，但他丢下亚麻布，赤身裸体地跑开了。

关于这里可能发生了什么，这个人可能是谁，有很多猜测。我认为两种最佳可能性之一就是为什么这个年轻人身上只裹着一块亚麻布；我的意思是，他不知何故匆忙赶出去追赶客西马尼，而这就是他所穿的一切，但我们不知道。不知何故，他又多待了一会儿。

他跟在门徒们逃跑的地方。他只跟了很短的一段距离，但时间不长。事实上，他赤身裸体地逃跑，这是一件非常可耻的事情。

这两种说法基本上是这样的，也许并不相互排斥。一种说法是，马克写信给的社区知道这个人，他们知道这个人，而且提到了他们认识的人。另一种说法是，这可能是约翰·马克，马克自己那种自传插入的作者，表明他就是那个人，再说一次，这两者并不相互排斥。

我认为自传式的陈述是有道理的，因为这个事件没有在其他地方被提及，所以我认为约翰马可以一种谦卑的方式提及自己。我的意思是，他宣称当被要求时他赤身裸体地逃跑了，所以这不是以一种高尚的方式插入自己的时刻，而是一种可耻的方式。然而，从第 53 节开始，我们开始了审判序列。

马可福音中将有二个审判场景，一个是犹太公会前的审判场景，另一个是罗马人彼拉多前的审判场景。犹太人听证会的目的显然是收集证据来指控耶稣，罗马总督可能会判处他死刑；马太福音紧随马可福音之后，而路加福音和约翰福音在审判中还有额外的阶段。当我们在这里看时，我们会看到马可福音基本上分为五个场景，甚至可能有点像一个假笑三明治，其中有逮捕的记录，审判被打断了两次，第一次是关于彼得在远处跟随的陈述，然后是彼得的否认。

不过，我想知道我们是否需要小心，不要在这里过分强调三明治的想法，它可能只是场景的轮换，或者让我们知道同时发生的事情。当然，在整个过程中，我们有一个非常鲜明的对比。耶稣忠实地证明他是弥赛亚。

彼得甚至否认他认识耶稣。耶稣作证说他是弥赛亚，这意味着受苦。彼得否认他认识耶稣，他必须逃避苦难。

彼得冒着失去生命的风险去保护他，冒着失去灵魂的风险去保护他的生命。现在，这些审判的历史真实性经常受到质疑，因为它违反了《米什拿》的规定。根据《米什拿》关于公会和死刑案件的规定，第一，他们不能在晚上审判，必须等到第二天才能定罪，不能在安息日前夕进行审判，因为安息日就是在安息日的前夕，节日期间不能进行审判，死刑判决总是需要第二次听证，《米什拿》说，相互矛盾的证据不予采纳，证人不得作伪证，只有被告念诵了神的名字，才能提出亵渎罪的指控，审判只能在耶路撒冷的三个法庭之一进行，而大祭司的住所不在其中。

因此，有人认为对耶稣的审判违反了所有这些规定。现在，对此有不同的反应。一种反应是，他们试图匆忙秘密地做很多事情，遵守规定对他们来说并不是首要任务。

不过，还要记住，米什纳是在公元二世纪末编纂这些审判的，所以我们不能总是确定公元二世纪末要求或期望的那些做法在此刻是否有效，米什纳中制定的那些规定很可能是因为可能发生的滥用而产生的。此外，这与其说是正式的审判，不如说是向彼拉多提出针对耶稣的案件。米什纳代表的不仅仅是法利赛人的做法。

在马可福音中，议会中大部分都是撒都该人。耶稣是按照本丢·彼拉多的命令被钉死在十字架上的，这一点毋庸置疑，但这并不意味着我们需要质疑犹太人对耶稣的审判的历史性，仅仅因为只有罗马人才能钉死耶稣，或者这似乎不合时宜。所以问题往往集中在犹太统治者扮演了什么角色？他们在这一切中扮演了什么角色？我认为，当我们仔细思考这个问题时，我们清楚地知道犹太领袖、耶稣的宗教领袖们遭到了拒绝，他们现在有了他们一直在寻找的时机来挑耶稣的毛病，在秘密地这样做。

那些害怕群众的祭司们现在能够控制耶稣、逮捕耶稣并开始掌控局势。他们需要联合起来反对耶稣，指控他亵渎神明，并找出可以指控他反对罗马的罪名。如果你愿意的话，从神学领导的角度来看，他们需要开始为耶稣之死挺身而出，即使他们没有权力这么做。

你知道，我们在这里看到这些人一心要杀死耶稣，我们不应该期望他们一定会遵循协议来实现这一点。现在，马克没有说出他们要找的大祭司是谁。其他人说是该亚法。

我们知道，该亚法确实在公元 18 年至 36 年担任大祭司。他是亚那的女婿，亚那于公元 15 年被罗马人废黜。约瑟夫告诉我们，亚那的五个儿子和他的女婿都担任过大祭司。

从历史上看，这与我们在其他地方看到的情况相符。我们知道，有三组人被选为公会，所以公会全体，这里提到的可能是指法定人数。所以，当我们仔细研究这个犹太阴谋的证据时，如果你愿意的话，即使最终是彼拉多宣布处死耶稣，我认为马可清楚地表明，不仅仅是罗马人寻求这样做。

让我们来看看我们在这里看到的情况。他们把耶稣带到大祭司那里，所有的祭司、长老和文士都聚集在一起。再说一次，我认为这指的是定额组、祭司、长老和这些团体的文士。

彼得远远地跟着他，一直到大祭司的院子里。彼得在那里确实有一丝勇气。他和卫兵们坐在一起，用火警醒自己。

祭司和全公会寻找证据控告耶稣，要治死他，却找不着证据。为什么呢？因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。大祭司就站起来，站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作证控告你的是什么？”第 60 节。

但耶稣保持沉默，没有回答。大祭司又问他，你是那当称颂者的儿子基督吗？所以，现在看来，你知道，审判似乎对耶稣有利，因为有人在作假见证控告他。例如，在第 58 节，他们试图指控他毁坏，说他会毁掉人手所造的圣殿，三天再建一座，但他们，你知道，他们不同意。

他们的证词不一致。有趣的是，当然，这个实际的陈述并不是我们最近从耶稣在圣殿中听到的，即他将摧毁它；他的圣殿是用人手建造的，三天后，他们将建造另一个，不是用人手建造的。我们实际上从约翰福音中得到了这个陈述，

那里有耶稣在圣殿里做类似的活动，尽管与我们在受难周所看到的有一点不同，当然对于约翰来说，这发生在福音书的很早以前，耶稣确实说过这个话。

我认为，你知道，我们讨论过的这场争论，关于耶稣是两次进入圣殿还是一次进入圣殿的争论，已经分成了两个部分，我认为证人对耶稣关于圣殿被毁的陈述意见不一致，这一事实表明，当时有两次独立的活动，有一段时间过去了，而不仅仅是几天前他在这些宗教领袖面前发表的言论。所以，我认为事实可能是，你知道，我们从约翰福音中知道，耶稣不止一次进入耶路撒冷，在第一次进入耶路撒冷时，他也对圣殿里发生的事情表示厌恶，并发表了这些言论。但审判进展不顺利，耶稣没有回答，他也不需要回答，然后我们让大祭司具体地问他，你是弥赛亚，当称颂者的儿子吗？当然，我们还没有完全掌握“受祝福者之子”这个词，所以它说明了这个词的历史性。“受祝福者之子”是弥赛亚的另一种说法，你知道，弥赛亚作为上帝之子的身份，你知道，应该通过这一点来解释。

所以，这不是耶稣是否神圣以及他是否是受祝福者之子的的问题。而是耶稣是否认为他是弥赛亚的问题。在场景中，大祭司当然站在中间，我想，这让人想起那个枯手的人被要求站在所有人中间。

耶稣的沉默与以赛亚书 53:7 中的相似，羊在剪羊毛的人面前沉默不语。当然，这个问题非常引人注目。我们想想马可福音中发生的事情。

耶稣一直在积极地抑制这种认同。现在，在马可福音中，耶稣已经接受了某些弥赛亚的含义。例如，耶路撒冷的驴子身上就有这样的文字。

但这里我们有一个具体的问题，这个问题当然贯穿了耶稣的整个福音书。在前八章中，问题一直是：谁能做这样的事？谁能如此权威地说话？谁能治愈？谁能平息风暴？所以，你们问了所有这些问题。马克一直在让我们知道所有这些问题。

然后，当然，在马可福音第 8 章中，耶稣亲自问彼得，众人说我是谁？门徒们，众人说我是谁？你们说我是谁？但现在耶稣被特别问到这个问题：你是弥

赛亚吗？耶稣在马可福音 6:2 中回答说，我是，你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。从这个意义上说，我几乎在想，如果整个审判不是命悬一线，如果耶稣只是保持沉默，也许审判就会按照他的意愿进行。所以，他决定不保持沉默，这给了犹太公会的宗教领袖们他们一直想要的东西，那就是指控他的机会。

他给了他们机会在政治和神学上指责他们。他的回答之一是，他非常直白地宣布，是的，弥赛亚的秘密已经结束了。他宣称他确实是弥赛亚。

这给了他们所需的政治弹药。这让他们可以去找彼拉多，说他想成为一名政治统治者，试图团结人民反对罗马，引起不信任。但随后他们又说他们将看到人子，事实上，第二个答案甚至变得更加挑衅。

这是第二个方面，他们将看到人子驾着天上的云降临。这出自但以理书 7:13 至 14，那里有一个人，像人子一样，驾着天上的云降临在亘古常在者面前，被赋予荣耀、统治权和永恒的王国。我相信耶稣在这里所做的就是说，我不仅是弥赛亚，而且是人子。

你知道，人子将要来临，并被赋予统治权，这意味着将有一场审判，你们将审判我，但将来有一天，我作为人子将审判你们。当然，此时大祭司没有其他的回应。你知道，他们要么肯定耶稣所说的是真的，要么必须宣布他现在犯了亵渎罪，这就是他们撕裂衣服并宣布我们需要什么进一步的证人时所做的。

你们听到了他的亵渎，第 64 节，你们听到了他的亵渎。你们的决定是什么？他们都判他该死。有些人开始向他吐唾沫，蒙住他的脸，打他，对他说，预言吧。卫兵们就用拳头打他。

因此，从第 65 节开始，我们看到犹太人的审判结束了，审判以耶稣宣告自己是弥赛亚、是人子而告终，他们拒绝接受他，他必须被判处死刑。讽刺的是，正是他的死才证明他自称是弥赛亚的有效性，证明他是人子。我们在第 66 到 72 节中看到这一点，稍后我们会更详细地讨论这一点，但也许为了结束马可福音第 14 章，我们现在回到彼得前书。

所以，这一切都在发生。耶稣在所有宗教领袖面前坚定立场，声称他是弥赛亚，是上帝之子。从 66 到 72，我们看到彼得在下面的院子里，大祭司的一个女仆来了。

我认为她可能和女仆一起工作。她可能是一个年轻的女人；语言允许她不必是一个小女孩。她看到彼得在取暖，看着他说：“你和拿撒勒人耶稣在一起。”

他否认了，说：“我不知道也不明白你的意思。”这其实是另一种说法：“我不知道你在说什么。”然后他从门口出去了，我认为他从门口出去主要是因为他想和这个认出他的女奴分开，但这也让他在需要的时候能更快地离开。

鸡就叫了。那使女看见他，就说：“旁观的人，这人也是他们一党的。”所以现在请注意，她并没有直接指责彼得。

她现在又带了其他人进来。也许是其他仆人，也可能是来维持治安的人，或者是警卫，等等。但他再次否认了这一点。

过了一会儿，旁观者对彼得说：你肯定是他们中的一员，因为你是加利利人。马可没有告诉我们他们为什么知道他是加利利人。当然，另一本福音书解释了他的讲话方式，很可能还有他的口音。

但这里的意思是，这群人已经得出结论。是的，他一定是。他一定是他们中的一员，因为他是加利利人。

我们知道耶稣来自加利利。我认为，彼得的回答恰恰表明了他否认的实质。他开始诅咒自己，并发誓说：“我不认识你们所说的这个人。”

ESV 就是这么翻译的。这很有意思，因为希腊文只是说他开始发誓并发出诅咒。实际上并不清楚诅咒的对象是谁。

事实上，所使用的语言可能暗示的是典型的反身语言。通常，当你施咒时，你是在对某人或某物施咒。所以，有几种选择。

一是彼得诅咒自己，而马可的描述方式有点不典型。二是他实际上诅咒耶稣，宣称耶稣受到诅咒。三是他诅咒那些指控他的人。

认为上帝会因为你说我撒谎而对你做点什么的想法。不管是哪一种，我认为这三种中最不可能的一种，可能是 ESV 在这里选择的，即诅咒自己。不管是哪一种，我认为我们意识到誓言和诅咒语言是祈求上帝的两种方式，是肯定彼得所说的话的真实性的一部分。

彼得向上帝发誓，并宣称上帝会因为这个指控而诅咒某人。所以，想想这里发生了什么。耶稣站在宗教领袖面前，宣称他是弥赛亚，他是人子，而他们却对耶稣大喊亵渎的话。与此同时，彼得出于对他的女仆和周围人的言论的恐惧，宣称他与耶稣无关，上帝可以证实他所说的话的真实性。

我的意思是，彼得两次否认的对比不仅仅是我不知道你在说什么，而是他把上帝带入了他否认的力量中。这使彼得更接近宗教领袖，宣称耶稣是亵渎的，宣称耶稣是被诅咒的。你知道，宣称亵渎就是宣称耶稣不属于上帝的子民，已经违反了上帝的律法。

彼得的谎言更接近于那句话。他更接近于做同样的事情，而不是与耶稣站在一起，当然，他曾如此大胆地说过他会这样做。彼得想起来了，然后公鸡立刻又叫了第二遍，彼得想起了耶稣对他说的话，公鸡叫三遍之前，你会三次不认我。

他崩溃了，哭了起来。所以耶稣曾预言过这一点，而确切的预言也成真了，彼得当时可能没有意识到这一点，但那一刻还是有希望的，耶稣关于公鸡和他的否认的话成真了。有希望是因为耶稣还说过，我会在加利利再见到你。

所以，如果耶稣就在这里，就有希望他会在那里。彼得崩溃了，哭了起来。我认为，当我们看看彼得和犹大之间的差异时，福音书中有很多不同之处。

彼得从未说过撒旦会启发他。彼得从未遭遇灾祸。耶稣说他曾为彼得祈祷。

我为你祈祷，彼得。我们没有找到任何关于耶稣对犹大说“我为你祈祷，犹大”的记载。彼得在这里确实哭了，并立即意识到自己做了什么，甚至可能暗示了他的悲伤。

这就结束了马可福音第 14 章。下次我们将继续讲马可福音第 15 章，讲耶稣的审判和钉十字架。

这是马克·詹宁斯博士对马可福音的讲解。这是第 22 节，马可福音 14:26-72，最后的晚餐，逮捕，审判和彼得的否认。